

ضوء القمر حتى يغيب فيتسلل إلى محبوبته :

وَعَابَ ضَوْءُ قَمِيرٍ كُنْتُ أَرْقُبُهُ مِثْلَ الْقَلَامَةِ قَدْ قُدَّتْ مِنَ الظُّفْرِ^(١)

ومن الحكمة أن نُشَبِّه القمر العالى الذى لا ندركه بشئ دان ندركه ، وأن نقول لك : هذا مثل هذا لتتضح الصورة .

ثم يقول سبحانه جامعاً بين الشمس والقمر ، وبين الليل والنهار:

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ
سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

لا يقال : فلان لا يدرك فلاناً إلا إذا كان سابقه ، كذلك الشمس لا تدرك القمر ؛ لأنه كما قلنا سابقها وأسرع منها ؛ لأنه يقطع دورته فى شهر ، وتقطع الشمس دورتها فى سنة .

كذلك : ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ [يس] الليل والنهار هما الزمن الناشئ عن حركة الشمس والقمر ، فالنهار ابن الشمس ، والليل ابن القمر ، وفى هذه الآية نَفَيَان ، نفى لأن تدرك الشمس القمر فضلاً عن أن تسبقه ، ونفى لأن يسبق الليل النهار ، فإذا كانت الشمس لا تدرك القمر ، فليس معنى هذا أن يسبق الليل ابن القمر النهار ابن الشمس .

إذن : إياك أن تقول إن الليل يسبق النهار ؛ لأن هذه آيات كونية

(١) ذكره ابن عبد المنعم الحميرى فى كتابه « الروض المعطار فى خبر الأقطار » فى الديارات فى وصف دير عبدون ، وعزاه لابن المعتز من قصيدة أولها :
سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال من المطر
ولفظه : « وغاب ضوء هلال » وليس « وغاب ضوء قمير » والبيت من بحر البسيط .

أرادها الخالق سبحانه . والحق سبحانه حينما يتكلم فى قضية قد تقف فيها العقول يأتى لها بالرمزية بحيث يستطيع العاقل المفكر الذى يقرأ الأساليب ويُدقِّقها أن يصل إلى مطلوب الله فيها ، أما مَنْ حُرِمَ هذا الاستعداد فيمرُّ عليها مروراً عابراً لا يصل منه إلى شىء .

ونقول فى هذه المسألة الكونية : صحيح القمر يسبق الشمس ، لكن الليل لا يسبق النهار ، وتأمل هذا العلاج بالأساليب . والحق سبحانه إذا قال : ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ (٤٠) [يس] فإنه سبحانه لا يقول ذلك إلا إذا كان هناك معتقد بأن الليل يسبق النهار ، فأراد سبحانه أن يُصحِّحَ لهم هذا الاعتقاد ، فنفى أن يسبق الليل النهار ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ (٤٠) [يس] وهذا يعنى أن عندى قضية هى : ولا النهار يسبق الليل .

إذن : المحصلة لا الليل يسبق النهار ، ولا النهار يسبق الليل ، فالقضية التى أثبتوها أراد الله نفيها ، والقضية التى نفوها تركها على حالها .

لكن ، كيف يتأتى لهم هذا الفهم ؟ قالوا : ظنوا أن الليل يسبق النهار ، لأن اليوم يثبت بالليل لا بالنهار ، ففى صيام رمضان مثلاً يثبت بداية اليوم من الليل ، فلما كان ذلك ظنوا أن الليل يسبق النهار ، إذن : عندهم قضية مقطوع بها ، هى أن النهار لا يسبق الليل ، وهذه لم يتعرض لها القرآن وتركها كما هى ، أما القضية المخالفة للآية الكونية فصححها لهم ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ (٤٠) [يس]

إذن : نحن أمام لغز يقول : الليل لا يسبق النهار ، والنهار لا يسبق الليل ، كيف ؟ قالوا : لو أن الله تعالى خلق الأرض

مسطوحة مواجهةً للشمس لكان النهار أولاً ، ثم تغيب الشمس فيحلُّ الليل ، أما لو كانت الأرض غير مواجهة للشمس لكان الليل أولاً يعقبه النهار ، لكن الحقيقة أن الله تعالى خلق الأرض على هيئة كروية بحيث لا أسبقية لليل على نهار ، ولا لنهار على ليل لأنهما وُجدا معاً في لحظة واحدة ؛ لأن الأرض مُكَوَّرَةٌ ، فما واجه منها الشمسَ كان نهاراً ، وما غابت عنه الشمس كان ليلاً .

لذلك حُلَّتْ لنا هذه الآية مشكلة طال الجدل حولها هي : كروية الأرض .

وقوله سبحانه : ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس] يسبحون من السبح، وهو قَطْع المسافة على ماء لين ، فهي حركة فيها انسيابية ، ليست على أرض تدبّ عليها الأقدام ، وهذا مثال لحركة الأفلاك ، وهذه الحركة السبحية يكون كل جزء منها مُوزَّعاً على جزء من الزمن .

وهذه الحركة ليس لدينا المقاييس التي ندركها بها ، إنما نعرفها من جملة الزمن مع جملة الحركة ، فمثلاً لو وُلد لك مولود وجلستَ ترقبه وتلاحظ نموه ، فإنك لا تلاحظ هذا النمو ، ولا يكبر الولد في عين أبيه أبداً ، لماذا ؟

لأن نموه لا يأتي قفزةً واحدة يمكن ملاحظتها ، إنما يُوزَّع النمو على الزمن ، لكن إذا غِبْتَ عن ولدك عدة شهور أو سنوات فإنك تلاحظ نموه حين تعود وتراه ؛ لأنك تلاحظ مجموع النمو طوال فترة غيابك عنه .

فمعنى : ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس] يعنى : يسيرون سيراً انسيابياً متتابعاً يُوزَّع على الزمن .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَايَةُ لَهُمْ اَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ (٤١) **وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ** (٤٢) **وَإِنْ نَشَاءُ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ** (٤٣) **إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ** (٤٤)

قوله تعالى ﴿وَايَةُ لَهُمْ﴾ (٤١) [يس] هي آية لنا ولهم ، لنا على سبيل الاستدلال نستدل لهم بها لنقنعهم ، ولهم هم أى : تدعوهم إلى الإيمان بالله ؛ لذلك لما سُئِلَ الإمام على رضى الله عنه : أعرفت ربك بمحمد ؟ أم عرفت محمداً بربك ؟ فقال : عرفت ربى بربى ، وجاء محمد فبلغنى مراد ربى منى .

ومعنى ﴿الْفُلِّ﴾ السفن ﴿الْمَشْحُونِ﴾ المملوء . والمراد : سفينة سيدنا نوح - عليه السلام - وقد أوحى الله إليه أن يصنع السفينة ، ودلّه على كيفية صنعها ، كما قال سبحانه : ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَّ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا ..﴾ (٢٧) [المؤمنون]

فالسفن فى حَدِّ ذاتها من آيات الله ، ولو لم يُوحِ الله إلى نوح أن يصنع السفينة ، كيف كنا ننتقل فى الماء ، وهو ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ، فهذه آية أجراها الله تعالى على يد سيدنا نوح ، ليعلم الناسُ جميعاً صناعة السفن ، ثم للعقول بعد ذلك أن تُطوِّرها وترقى بصناعتها ، كما نرى الآن السفن العملاقة على أحدث ما يكون ، حيث استبدلَ الإنسانُ قُلْعَ المركبِ بآلات البخار والكهرباء ، وحلَّ الحديد والمعادن محلَّ الخشب والمسامير .. الخ .

ومع هذا التطور ، وبعد الاستغناء عن قوة الريح فى تسيير

السفن تظلّ السفن تسير بسم الله وبقدرته ، حتى إن استخدمت البخار أو الكهرباء ؛ لأن الرياح لا يعنى الهواء الذى يُسِير السفن فحسب ، إنما الرياح تعنى القوة أيّا كانت ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ .. (٤٦) [الأنفال]

ويقول سبحانه : ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ .. (٣٣) [الشورى]

ويستوقفنا فى هذه الآية قوله تعالى : ﴿حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ (٤١) [يس] والآية تتحدث عن العرب الذين نزل القرآن مخاطباً لهم ، والذين حُمِلوا فى السفينة هم آبائهم لا ذريتهم ، فكيف ذلك ؟ قال القرآن : ﴿حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (٤١) [يس] والمراد : آبائهم ؛ لأن الذرية تُطلق أيضاً على الأب ؛ لأن الذرارى منه ، أو لأن الآباء الذين نجوا فى السفينة هم الأصل الأصل للموجودين الذين يخاطبهم القرآن ، وكانوا هم مطمورين فى آبائهم .

لذلك سبق أن قلنا : إن كل واحد منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزئى حى من أبيه آدم لم يطرأ عليه الموت ، ولو تتبععت الآباء وسلسلت هذه السلسلة لقلت إننى من ميكروب حى جاء من أبى ، وأبى من ميكروب حى جاء من أبيه ، وهكذا إلى آدم عليه السلام ، ولو كان هذا الميكروب ميتاً ما جئت .

إذن : ففى كل منّا ذرة تكوينية من أبيه آدم لم يطرأ عليها تغيير ، وهذه الذرة هى التى تحمل الفطرة الإيمانية فى كل إنسان .

ووصف الحق سبحانه الفُلَّك بأنه مشحون . يعنى : مملوء ؛ لأن سيدنا نوحاً لم يأخذ فيها المؤمنين لينجيهم من الغرق فحسب ، إنما

لِيُوفَّرَ لَهُمْ سُبُلُ الْعِيشِ بَعْدَ النِّجَاةِ ، وَإِلَّا فَكَيْفَ يَعِيشُ النَّاسُ عَلَى أَرْضٍ لَا يَوْجَدُ فِيهَا غَيْرُهُمْ ، لَا نَبَاتٍ وَلَا حَيَوَانَ وَلَا طَيُورَ ؟

لِذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَهُ مَخَاطِبًا نَبِيَّهُ نُوحًا : ﴿ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ ۝ (٤٠) ﴾ [هود]

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝ (٤٢) ﴾ [يس] فَمِنْ بَعْدِ السَّفِينَةِ أَخَذَهَا النَّاسُ نَمُودَجًا ، وَصَنَعُوا مِثْلَهُ ، وَطَوَّرُوا فِي صِنَاعَتِهِ ، فَأَنْشَأُوا السَّفْنَ وَالْمَرَاقِبَ وَالزَّوَارِقَ وَغَيْرَهَا مِمَّا يُرَكَّبُ فِي الْبَحْرِ . أَوْ : خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يُرَكَّبُ فِي الْبَرَارِيِّ وَالصَّحَرَاءِ ، وَمِنْ ذَلِكَ يُسَمُّونَ الْجَمَلَ مِثْلًا سَفِينَةَ الصَّحَرَاءِ .

ثُمَّ يَحْذَرُنَا الْحَقُّ سُبْحَانَهُ أَنْ نَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْمَرَاقِبِ ؛ لِأَنَّهَا وَسَائِلُ لِلنِّجَاةِ ، لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ إِنْ أَرَادَ الْهَلَاكَ أَهْلَكَ ، وَكَمْ رَأَيْنَا سَفُنًا عَمَلَاةً تَوَفَّرَتْ لَهَا كُلُّ سُبُلِ الْأَمَانِ وَالسَّلَامَةِ ، وَمَعَ ذَلِكَ ابْتَلَعَتْهَا الْأَمْوَاجُ بِمَنْ فِيهَا .

وَصَدَقَ اللَّهُ : ﴿ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ۝ (٤٣) ﴾ [يس] فإِيَّاكَ حِينَ تُرَزِّقُ بِنِعْمَةٍ تَخْلُصُكَ مِنْ مَعْطَبٍ أَنْ تَغْرُكَ النِّعْمَةُ فَتَحْسِبَ فِيهَا الْأَمْنَ وَالنِّجَاةَ ؛ لِأَنَّكَ لَنْ تَقْلْتَ مِنْ قَبْضَةِ اللَّهِ ، وَلَا يَنْقُذُكَ أَحَدٌ ، وَلَا يَنْجِيكَ شَيْءٌ إِنْ أَرَادَ بِكَ الْهَلَاكَ ، وَهَلْ تَرَى بِيَدِكَ شَيْئًا يُنْجِيكَ حِينَ تَهْبُ عَاصِفَةٌ ، أَوْ يعلو المِوجُ فَوْقَ سَفِينَتِكَ كَالْجِبَالِ ؟ إِنْ : آتَاكَ وَوَسَائِلُكَ لَا تُنْجِيكَ مِنْ قَدَرِي .

وَمَعْنَى ﴿ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ ۝ (٤٣) ﴾ [يس] الصَّرِيخُ هُوَ الَّذِي تَسْتَصْرِخُهُ وَتَسْتَنْجِدُ بِهِ لِيَنْقُذَكَ ، وَيَأْخُذُ بِيَدِكَ ، وَيُخْرِجُكَ مِنَ الْمَآزِقِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ . وَمِنْ رَوَائِعِ الْعَقَائِدِ الَّتِي اسْتَشْفَاهَا أَهْلُ الْإِشْرَاقِ وَالتَّنْوِيرِ أَنْ

قالوا : الإنسان يصرخ ويستنجد بمن هو أقرب منه : كأبيه ، أو أمه ، أو خادمه ، أو جاره .. الخ . فإذا لم يجد ؟ يقول : يا الله ، لذلك نسمع بعضهم يقول عند المأزق : يا هُوَ . والمراد يا هُوَ يعنى : يا الله ؛ لأنه لا يوجد غيره ينقذ ويُغيث .

ومن المواضع التى وردت فيها مادة صرخ قوله تعالى حكاية عن الشيطان ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ﴾ (٢٢) [إبراهيم] والمُصْرِخُ : هو الذى يُزيل الصراخ يعنى : يسعفك ، ويزيل عنك الشدة .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ (٤٣) [يس] يعنى : امتنع المصرخ ، وامتنع عنهم أيضاً المنقذ الذى يتطوَّع فينقذهم ، وهذا قَطْعٌ للأمل فى النجاة ، فإنَّ أراد الله الإهلاك فلا سبيلَ للنجاة أبداً ، إلا بإذنه تعالى ورحمته .

لذلك يقول فى الآية بعدها : ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا ﴾ (٤٤) [يس] رحمة تنجى من الغرق ، ومعنى ﴿ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (٤٤) [يس] أن هذه النجاة ليست صكاً بالسلامة الدائمة والبقاء المستمر ، إنما هذه النجاة متاعٌ إلى حين ، إلى أن يحلَّ الأجلُ ويدرك الموت ، فأنت إذن سلمتَ من الحمام إلى الحمام الذى لا بُدَّ منه .

وأشبه بذلك قول الفخر الرازى :

وَلَوْ أَنَّا إِذَا مِتْنَا اسْتَرْحَنَّا لَكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةً كُلِّ حَيٍّ^(١)
وَلَكِنَّا إِذَا مِتْنَا بُعِثْنَا وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ^(١)

وكلمة الحين تعنى الفترة من الزمن بحسب ما تُقاس به ، فمثلاً فى : ﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ (١٧) [الروم] الحين يعنى :

(١) هذان البيتان للإمام على بن أبى طالب من بحر الوافر ، باختلاف بسيط فبدل (استرحنا) (تركنا) . ذكرهما المبرد فى كتابه « الفاضل فى اللغة والأدب » فى باب فضل الشعر .

يوم وليلة ، وفى قوله تعالى : ﴿ تُوْتِيْ اٰكْلَهَا كُلَّ حِيْنَ ۝٢٥ ﴾ [إبراهيم]
الحين هنا يعنى : سنة ، وفى : ﴿ هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنَ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ
يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝١ ﴾ [الإنسان] يعنى : مقدار مُحدّد من الزمن .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝٤٥﴾

تعلمون أن (إذا) أداة الشرط التى تفيد التحقيق . أما (إن)
فتفيد الشكّ ، ومعنى ﴿ لَهُمْ ﴾ أى : للكافرين ، وجاء الفعل ﴿ قِيلَ ﴾
هكذا مبنيّاً للمجهول ليفيد العموم ، فكأن كل مؤمن عليه أن يقول ،
وأن ينصح ، وأن يأخذ بيد غيره إلى طريق الله .

والحق سبحانه فى هذه الآية يقول لعباده المؤمنين : يا عبادى ،
يا مَنْ آمَنتُمْ بى ، وصدّقتم برسلى ، لا تظنّوا أنّى أَرْضَى عَنْكُمْ طالما
آمَنتُمْ بى وصدّقتم رسلى ، لكنى أحبّ ألاّ تدخروا وُسْعاً لتتقذّوا خَلْقَى
من غضبى عليهم ، حين يُصِرُّونَ على الكفر ويسيّمون عليه .

وهذا نوع من الرجاء فى المؤمنين أن يأخذوا بيد الكفار ، وأن
ينقذوهم من دواعى غضب الله عليهم ، وهذا المعنى داخل تحت قول
سيدنا رسول الله ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
لنفسه »^(١) .

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (١٣) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٤٥)
كتاب الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده ، لا يؤمن عبد حتى يحب
لجاره - أو قال : لأخيه - ما يحب لنفسه » .

ومعنى ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ (٤٥) [يس] أى : ما هو أمامكم ، وما ينتظركم من البعث والحشر والسؤال والحساب ، ثم النار ﴿وَمَا خَلَفَكُمْ﴾ (٤٥) [يس] يعنى : ما سبقكم من العبر بالمكذّبين قبلكم ، وكيف كانت عاقبتهم ونهاية كفرهم ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ (٤٥) [يس] رجاء أن يرحمكم الله.

إذن : فينبغى أن يكون فى بال المؤمن أن يمهّد السبيل لرحمة الكافر ، وأن يحاول وسّعه أن ينقذه ، وأن يعطف عليه ، لا أن يسلك معه مسلك اللدّ والخصومة التى لا تجدى .

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ

إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ (٤٦)

هذا هو اللدّ والعناد بعينه ، فالآيات أمامهم واضحة ، وهم يُعرضون عنها وينصرفون عن تدبرها ؛ ذلك لأن الذين يكفرون بالله ويكذبون رسله ، ويتأبّون على منهج الله الذى جاء لصيانة خليفته فى الأرض ، هؤلاء مستفيدون من الفساد ، ومستفيدون من الإعراض عن منهج الله ، فطبيعى أن يروا فى كل رسول وفى كل مصلح أنه جاء ليقطع أرزاقهم ، ويفسد عليهم حياتهم ، فيصادمونه ويقفون فى وجهه .

وهذه الآية يفسرها قول الله فى موضع آخر : ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ (١٤) [النمل]

فإن قلت : ما دُمت حريصين على أن يرحم الله هؤلاء الكافرين ، فلماذا لا تُلحون عليهم بالآيات الجديدة إلى أن يؤمنوا فيرحمهم الله ؟ نقول : مهما جئناهم بالآيات فسوف ننتهى إلى هذه النتيجة التى قررها القرآن : ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ (٤٦) [يس]

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾﴾

هذا لون آخر من عنادهم وقلوبهم للحقائق ، فإذا قال لهم الناصح ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴿٤٧﴾﴾ [يس] يعنى : مما استخلفكم فيه لا مما عندكم ، وملكه لكم يكون الرد ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴿٤٧﴾﴾ [يس] هكذا يقلب الكافر حقائق الأمور ويتبجحون بالباطل .

﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴿٤٧﴾﴾ [يس] يعنى : لسنا بخلاء بل نحب أن ننفق ، وأن ننفذ مرادات الله فى خلقه ، والله يريد أن يمنع الرزق عن هؤلاء ، فكيف نرزقهم نحن ، إننا لو أنفقنا عليهم لكنا معاندين مخالفين لمراد الله ، ولو شاء الله لأطعمهم .

ولم يقفوا بعنادهم عند هذا الحد ، إنما يتمادون فيتهمون المؤمنين بالضلال المبين ﴿إِنْ أَنْتُمْ ﴿٤٧﴾﴾ [يس] يعنى : ما أنتم ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾﴾ [يس] سبحانه الله ، لماذا ؟ لأنكم تعارضون مراد الله ، وتطعمون من حرمه الله وتجiron عليه .

نعم ، الحق سبحانه رب الجميع ، ويرزق الجميع ، ويطعمنا ويسقينا ، لكنه سبحانه يريد أن يشهد عطف عباده على عباده لتسير حركتهم فى الحياة بلا غل ، وبلا حقد ، فالفقير حين ينال من خير الغنى لا يحقد عليه ولا يحسده ، بل يتمنى دوام النعمة عنده ، ثم إن الغنى والفقر عرض ينتقل ويزول ، والواقع يشهد بذلك .

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٤٨)
 مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾
 فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

قولهم ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ (٤٨) [يس] أى : الوعد بالآخرة وكلمة (الوعد) تدل على البشارة بالخير ، على خلاف الوعيد وهو إنذار بالشر ، فعجيب منهم أن ينكروا الوعد وهو فى صالحهم ، وحظهم فى الوعد لا فى الوعيد .

وهذا الاستفهام منهم على سبيل الإنكار ، فليس هناك آخرة ولا حساب ولا جزاء ، والعاقل منهم الذى يعترف بالآخرة يقول كما قال صاحب الجنة ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ (٣٦) [الكهف]

ومعنى ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٨) [يس] فى قولكم بأن هناك بعثاً وحساباً ، وواضح ما فى إنكارهم للقيامة من تحدٍ وعناد واستعجال لها . يقولون : أين هى القيامة التى تتكلم عنها ، ائت بها الآن إن كنت صادقاً ، ويظل الواحد منهم فى هذا الجدل إلى أن تفاجئه القيامة .

﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ (٤٩) [يس] يعنى : ربما تفاجئه القيامة وهو فى جداله هذا ، وما المانع فالأمر لا يكلفنا إلا مجرد صيحة واحدة تأخذهم وتقضى عليهم جميعاً .

وهذا إنذار لأهل الغفلة الذين غفلوا عن البعث والحشر والحساب ، وشغلتهم الدنيا فى تجارتهم وفى زراعتهم ومشاكل حياتهم ، حتى

أضاعوا الحياة في أخذ وردٍّ وجدالٍ وخصامٍ إلى أنْ فاجأَتْهم القيامةُ ؛
لذلك يقول الشاعر : إياك أنْ تجادل في شيء كان في يدك فأخذه
منك غيرك .

نَفْسِي الَّتِي تَمْلِكُ الْأَشْيَاءَ ذَاهِبَةٌ فَكَيْفَ آسَى عَلَى شَيْءٍ لَهَا ذَهَابًا
ومعنى ﴿ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ (٤٩) [يس] يعنى : تفاجئهم وهم في
جدالهم وخصامهم ، ومعنى ﴿ يَخِصِّمُونَ ﴾ (٤٩) [يس] أى : يختصمون ،
فَقُلِبَتِ النَّاءُ صَادًا ، وأدغمت في الصاد للدلالة على المبالغة . وَالْأَخْذُ
يَدْلُ عَلَى الشَّدَةِ ﴿ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ (٤٢) [القمر]

وقوله : ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾ (٥٠) [يس] يعنى : تفاجئهم الصيحة
والقيامة ، بحيث لا يتمكن أحد أنْ يُوصى أحداً ، والوصية معروفة
وهى أنْ يُوصى الإنسان أهله وأولاده بما هو مهم في حياتهم ؛ لذلك
رأينا سيدنا رسول الله في حجة الوداع لما أحسَّ بدُنُو الأجل أوصى
المسلمين في خطبته الجامعة للُبِّ الدين وأسسهِ ، كذلك مَنْ أَقْبَلَ عَلَى
أجله واستشعر نهايته عليه أنْ يوصى مَنْ يحرص عليه بالأشياء
المهمة .

إذن : فَهَمْ في هذا الموقف لا يسعفهم الوقت لكى يُوصى بعضهم
بعضاً ﴿ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٥٠) [يس] حتى ولا هذه يستطيعونها .
فالقيامة إذن لا ينبغى أنْ يستبطنها أحد ؛ لأنها تأتى بغتة ؛ لذلك
أخفاها الله ، واستأثر سبحانه وحده بعلمها ليظل الإنسان على ذكرٍ
لها ، ينتظرها في كل وقت ، والقيامة بالنسبة للإنسان لا تعنى
بالضرورة الآخرة ، إنما مجرد أنْ يموت فقد قامت القيامة في حقه ،
فبالموت لم يعد له عمل ، ولا توبة ، ولا استدراك لشيء .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾
 ﴿٥١﴾ قَالُوا أَيُّنَا لَنَا مِنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ
 وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً
 وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

قوله سبحانه : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ ﴿٥١﴾ [يس] أى : البوق الذى ينفخ فيه إسرافيل ، وهذه هى نفخة البعث ، وتسبقها نفخة الصَّعَق التى تُميتهم وتخمدهم ، لذلك يقول سبحانه : ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ ﴿٦٨﴾ [الزمر]

فإِنْ قُلْتَ : النفخة واحدة ، فكيف تميت الأولى وتحىي الثانية ؟
 نقول : النفخة فى الصُّور ما هى إلا علامة فقط للحدث أمّا الفاعل على الحقيقة فهو الله سبحانه وتعالى ، فهو الذى يميت فى الأولى ، ويحيى فى الثانية .

ومعنى ﴿ الْأَجْدَاثِ ﴾ ﴿٥١﴾ [يس] القبور ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ ﴿٥١﴾ [يس] يعنى : يُسرعون وأصل كلمة ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ ﴿٥١﴾ [يس] من نسل الخيوط بعضها عن بعض ، نقول : الثوب (ينسل) يعنى : تخرج بعض الخيوط من أماكنها من اللُّحمة أو السُّدَّة ، لذلك نقول : (كفف) الخياطة يعنى : امنع هذا (التنسيل) بأن تُمسك الخيوط بعضها إلى بعض ، فلا تنفلت .

فإذا ما خرجوا من الأجداث ورأوا الحقيقة التى طالما كذبوها